

*MASTER
NEGATIVE
NO. 91-80275-35*

MICROFILMED 1991

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
“Foundations of Western Civilization Preservation Project”

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States -- Title 17, United States Code -- concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

BRONIKOWSKI, ANTON

TITLE:

SPECIMEN TERTIUM
VERSIONIS POLONAE...

PLACE:

OSTROWO

DATE:

[1864]

Master Negative #

91-80275-35

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

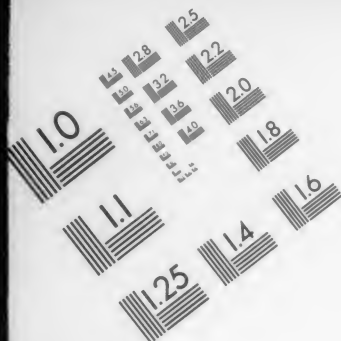
Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

88PV	Bronikowski, Anton v.	tr.
DZ8	Plato. (De re publica. Polish. Bronikowski)	
v.2	... Specimen tertium versionis Polonae operum	
	Platonis.	[1864]

Restrictions on Use:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35mm REDUCTION RATIO: 14x
IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB
DATE FILMED: 9-26-91 INITIALS J. J. J.
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT

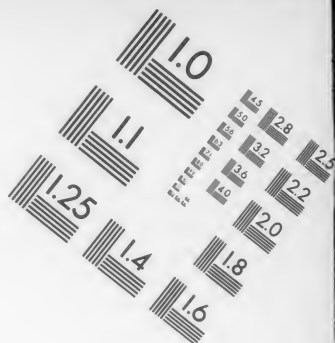

AIIM

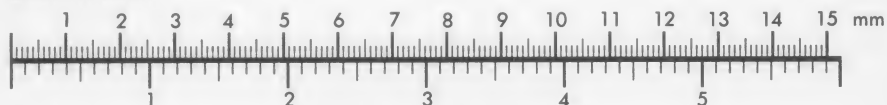
Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

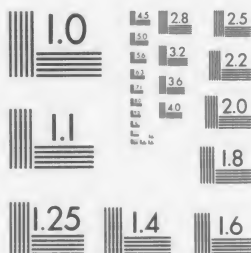
301/587-8202

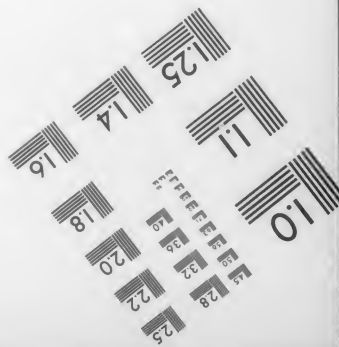
Centimeter

Inches

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.

88PV
126

W 8

Neunzehnter Jahresbericht

des

Königlichen Katholischen Gymnasiums zu Ostrowo,

womit zu der

am 27. und 28. September 1864. stattfindenden

öffentlichen Prüfung und Schlussfeierlichkeit

ergebenst einlader

Dr. Robert Enger,

Director.

DZIEWIĘTNASTE SPRAWOZDANIE KRÓLEWSKIEGO KATOLICKIEGO GIMNAZYM W OSTROWIE,

którem na

POPIS PUBLICZNY UCZNIÓW,

mający się odbyć dnia 27. i 28. Września 1864 r.

najuprzemniej zaprasza

Dr. Robert Enger,

Dyrektor.

1. Specimen tertium versionis polonae operum Platonis, continens librum secundum Reipublicae von dem Oberlehrer Dr. Anton v. Bronikowski.
2. Schulnachrichten vom Director Dr. Robert Enger.

Druck von Theodor Hoffmann in Ostrowo.

1864-

July 29, 1922 EM

LECTORIBUS S.

Quum inopinata valetudinis infirmitas prohibuisset, quo minus, qui hoc anno hisce annalibus praefaturus erat collega, ad finem perduceret inchoatam amplioris argumenti disputationem, rogatus ut, deprompta de theca hac illave variarum e Graecis versionum mearum particula, provinciae casus malitia modo derelictae succurrerem, cunctatus primum, quoniam ne illi quidem limandae, ut par esset, exituro mox semestri spatio, suppetebat tempus, deinceps cedens, veluti continuaturus quod anno 1862 auspicatus essem iter*), librum secundum Reipublicae Platonis polonice exhibitum substitui. Caeterum minime molestum fuit amice hortantium voluntati ita meam commodare ipsius. Ante hos enim novem annos excitatus a quodam divite literarum fautore, ut opera Platonis in linguam Polonorum transferrem, et gravitate rei praemiisque quae proponebantur non exigua commotus, in susceptum quamvis grande paratissimo animo ac studio incubui. Absolutis prioribus Civitatis libris, invitatus per Maecenatem qui nostratibus dicitur, ut specimen ei operae ad perlustrandum mitterem, quum primum librum proposuissem, hunc non solum non jucundum fuisse judici delicato miratus audivi, verum etiam promissis continuo se desistere omnibus virum patricium non sine dolore certior sum factus. Quum interea longius jam in labore persequendo essem progressus, quoque altius in eum demitterer, eo magis et graecitatem locupletari et animum, a multiplici non fortunatae edepol vitae cura avocatum in tempus, copiosiore in dies oblectatione perfundi sentirem, strenue accinctus perduravi in statione. Neque non illegitima quaedam spes futuri arridebat qualemcunque luctatorem, fore tamen

*) Vide Programma ejusdem Gymnasii et anni.

July 29, 1922 EM

LECTORIBUS S.

Quum inopinata valetudinis infirmitas prohibuisset, quo minus, qui hoc anno hisce annualibus praefaturus erat collega, ad finem perduceret inchoatam amplioris argumenti disputationem, rogatus ut, deprompta de theca hac illave variarum e Graecis versionum mearum particula, provinciae casus malitia modo derelictae succurrerem, cunctatus primum, quoniam ne illi quidem limandae, ut par esset, exituro mox semestri spatio, suppetebat tempus, deinceps cedens, veluti continuaturus quod anno 1862 auspicatus essem iter*), librum secundum Reipublicae Platonis polonice exhibitum substitui. Caeterum minime molestum fuit amice hortantium voluntati ita meam commodare ipsius. Ante hos enim novem annos excitatus a quodam divite literarum fautore, ut opera Platonis in linguam Polonorum transferrem, et gravitate rei praemiisque quae proponebantur non exigua commotus, in susceptum quamvis grande paratissimo animo ac studio incubui. Absolutis prioribus Civitatis libris, invitatus per Maecenatem qui nostratibus dicitur, ut specimen ei operae ad perlustrandum mitterem, quum primum librum proposuissem, huic non solum non jucundum fuisse judici delicato miratus audivi, verum etiam promissis continuo se desistere omnibus virum patricium non sine dolore certior sum factus. Quum interea longius jam in labore persequendo essem progressus, quoque altius in eum demitterer, eo magis et graecitatem locupletari et animum, a multiplici non fortunatae edepol vitae cura avocatum in tempus, copiosiore in dies oblectatione perfundi sentirem, strenue accinctus perduravi in statione. Neque non illegitima quaedam spes futuri arridebat qualemcunque luctatorem, fore tamen

*) Vide Programma ejusdem Gymnasii et anni.

aliquando, ut, sive benevolentioris ingenuarum disciplinarum patroni ope adjutus, sive per aliquem antiquiore nota librarium facultatem nactus, possem edere haec cum sapientiae tum artis tractandae non senescentia exemplaria, quorum magnam partem ignaras totius Slaviae literas, plus minusve exterorum, sed genuina, imitamenta recolentes claudicare passim ob id ipsum adhuc dolebam. Ita factum est, ut adaugescente studiorum ardore proventus, paene imprudens non Platonis modo sed et aliorum Graeciae praestantissimorum scriptorum opera omnia verterem, etiam plura versurus, nisi vires defecissent exhaustum. Securus tamen his tantis vigiliarum fructibus neque non laetus supersedeabam, ni quum jam de divulgandis iis serio cogitare coepissem, speratorum a beatis subsidiorum opinione, si non omnino at certe ita frustratum me conspicerem defatigatus et pertaesus implorationum in irritum repetitarum, ut quaelibet occasio in publicum proferendi cujusvis venustissimae doctrinae fragmenti optatissima obveniret auctori typothetam mendicanti. Jam quae per instantem horam atque urgentem tum emendare tum festivius componere non licuit, quae denique fugerunt aciem vehementer festinantis, omnia aequo eorum iudicio, qui legere id genus contorta et subtilia etiamdum non recusarent, committenda erant.

Valete.

PLATONA

RZECZPOSPOLITA CZYLI CO JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ.

ROZMOWA DRUGA.*)

To powiedziawszy mniemałem się uwolnionym od dalszej mowy, wszakże to była, jak się okazało dopiero przegrawka. Glaukon bowiem jako zawsze najzważszy do wszystkiego, tak i wtenczas na umilknięciu Thrazymacha nie poprzestał, lecz rzekł: o Sokratesie, czy chcesz aby się *zdawało* żeś nas przekonał, czy też *istotnie* nas przekonać, iż na wszelki sposób *lepiej jest być sprawiedliwym niż niesprawiedliwym*? (S.) Ostatnie, rzekłem, wybrałbym, gdyby odemnie zależało. (Gl.) Nie czynisz więc, rzekł, co chcesz. Powiedz mi bowiem: jeżeli tobie zdaje się takie pewne istnieć dobro, którebyśmy pragnęli posiadać *nie* jego następstw pożądaną, ale onoż dla niego samego miłując? jak na przykład radowanie się i uciechy, którekolwiek są nieszkodliwe i przez które nic na przyszły czas nie dzieje się innego, jak *że się raduje* posiadający one. (S.) Mnie się, rzekłem, wydaje być coś takiego. (Gl.) A jakże to, co i samo przez się kochamy i dla tego co z niego wynika? jak na przykład myślenie, widzenie, bycie zdrowym; bo takie (rzeczy) pono dla obojga kochamy. (S.) Tak jest, rzekłem. (Gl.) Trzeci zaś pewien, rzecz, rodzaj dobrego czy dostrzegasz, w którym się mieści ćwiczenie ciała, zażywanie lekarstw przez chorego, leczenie i inne zarobkowanie? te bowiem czynności znojnemi pono być powiemy (mienimy), lecz że nas wspomagają, więc tychże dla nich samych nie chcielibyśmy posiadać, atoli dla nagród i tych innych rzeczy które z nich wynikają. (S.) Jest ci, rzekłem, i to trzecie, lecz cóż dalej? (Gl.) W którymże, rzecz, z nich sprawiedliwość umieszczasz? (S.) Ja myślę, rzekłem, w najpiękniejszym, które i samo przez się i dla następstw ³⁵⁸ jego miłować powinien szczęśliwym być pragnący. (Gl.) Nie zdaje się tak przecież, rzekł, większej

*) Patrz Program tegoż Gimnazjum z roku 1862.

liczbie ludzi, lecz mienią ją oni z rodzaju owego znojnego, które dla nagród i zaszczytów z powodu wziętości pełnić trzeba, samego zaś przez się unikać jako dokuczliwego. (S.) Wiem, rzekłem, że się im tak zdaje, i oddawna przez Thrazymacha jako takim będące naganiane jest, niesprawiedliwość zaś zachwalaną; ale ja jakiś, jak się zdaje, tępak jestem. (G.) Nużę tedy, rzekł, posłuchaj i mnie, ażali ci się tak samo zdaje. Widzi mi się bowiem, że Thrazymach wcześniej jak należało, przez ciebie jakby żmija urzeczony został; mnie jednak jeszcze nie po myśli wypadło dowodzenie o obojgu. Pragnę ja bowiem usłyszeć i *co jest każde z dwojga i jaką możność dźierzy samo przez się mieszcąc się w duszy*, nagrody zaś i następstwa obojga pominęte być żądam. Tak oto więc uczynię, jeżeli się i tobie zdaje. Oto podejmę mowę Thrazymacha, i nasamprzód powiem: *czém być powiadają sprawiedliwość i z kąd poczęta*; powtóre, że *wszyscy ją pełniący, mimowoli pełnią jako konieczność, a nie jako dobre*; potrzenie, że *śluszenie to* robią, bo o wiele lepszy przecież żywot niesprawiedliwego od żywota sprawiedliwego, jak oni powiadają. Ponieważ ci mnie, o Sokratesie, wcale się tak nie wydaje; wacham się atoli, zagadane mając uszy gdy słucham Thrazymacha i tysiąca innych; tymczasem wywodu o sprawiedliwości, że lepszą jest od niesprawiedliwości, od nikogo prawie tak nie usłyszałem jak pragnę; pragnę ją zaś samą przez się wielbioną usłyszeć. Przedewszystkiem mniemam od ciebie się tego dowiedzieć; dla tego rozwiódłszy się, mówić będę z pochwałą o życiu niesprawiedliwem, powiedziawszy zaś to pokażę ci, w jaki sposób znowu chcę ciebie słuchać karcącego *niesprawiedliwość*, a wielbiącego *sprawiedliwość*. Lecz patrz, czy z wolą twoją to co mówię. (S.) Jak najbardziej, rzekłem; o czémżeby bowiem człowiek rozumny częściej pragnął i mówić i słuchać? (G.) Wybornie, rzekł, mówisz: otóż o czém najprzód zapowiedziałem mówić, o tém słuchaj co mniemają, i z kąd się poczęła sprawiedliwość.

(G1.) Mówią tedy, że z przyrodzenia *dobrem* jest *krzywdzić*, *być* zaś *krzywdzonym złem*, większą atoli liczbą złego przewyższa, być *krzywdzonym*, jak (liczbą) *dobrego*, *krzywdzić*; tak iż kiedy się nawzajem *krzywdzą* i są *krzywdzeni* i obojga zakosztują, niemogący uniknąć tamtego, a wybierać ostatnie, uważają za dobre, ugodzić się między sobą: aby ani *krzywdzić* ani być *krzywdzonymi*. I od tej to pory podobno ludzie poczęli prawa stanowić i układy pomiędzy sobą, i nazywać to co 359 prawo nakazuje *prawnem* i *sprawiedliwem*, i taki ma być początek i istota sprawiedliwości, środkującej pomiędzy największym dobrem, kiedy ktoś *krzywdząc* uchodzi kary, największym zaś złem, kiedy *skrzywdzony* nie ma siły pomścić się; *sprawiedliwe* zaś pomiędzy tem dwojgiem zawarte, miłowane jest nie jako dobre, lecz jakoby dla niemocy *krzywdzenia* poważane; albowiem mówią dalej, że mogący ono wykonywać i poprawdzie mąż, nigdyby się z nikim nie sprzymierzył ani aby *krzywdzić* ani aby być *krzywdzonym*, boby był szalonym. Przyrodzenie tedy *sprawiedliwości*, o Sokratesie, to jest i takie, i to z czego powstała, takie, jak powiadają. Ze zaś i pełniący *sprawiedliwość* z niemocy *krzywdzenia* mimowoli ją pełnią, najlepiej dostreżemy, jeżeli coś takiego w myśli uczynimy: dawszy każdemu z dwóch wolność czynienia co chce, i *sprawiedliwemu* i *niesprawiedliwemu*, potem postępujemy za nimi patrząc, gdzie żądza każdego powiedzie. Na gorącym tedy uczynku schwytemy *sprawiedliwego* ku temu samemu godzącego co *niesprawiedliwy*, z powodu żądy mienia więcej, za czém to każda z przyrodzenia istota goni jako za *dobrem*, lecz przez prawo *przemocą*

przynaglana bywa do uczczenia równości. Byłaby to więc swa-wola (*θέλωσία*), o której mówię, gdyby jej dostąpili, najpodobniej taka, jakiej mocy miał niegdyś Gygesa Lydijczyka przodek dostąpić. Miał on bo być pasterzem wysługującym u rządzcy ówczesnego Lydyi, kiedy w skutek nastąpniej ulewy i trzęsienia ziemi rozdarła się ziemia i utworzyła rozpadlinę w tej okolicy w której pasł 360 trzodę. Zobaczywszy i podziwiwszy, miał zstąpić do niej i widzieć tam inne dziwne rzeczy, o których rozpowiadają, lecz mianowicie konia spiżowego, wydrążonego, mającego drzewczki, któremi wchyliwszy głowę, ujrzał znajdującego się wewnątrz trupa, jak się zdawało, większego jak na człowieka. Ten nie miał nic innego prócz pierścienia na rękę złotego, który pasterz ściągnąwszy wyszedł. Gdy zatem nastąpiło zebranie zwykle pasterzy, ażeby miesięczną zdali sprawę królowi około trzód, miał też przybyć i tamten z swoim pierścieniem. Siedząc tedy z drugimi przypadkowo obrócił 361 nagłówek (*σφενδόνη*) pierścienia ku sobie, ku wnętrzu ręki. Gdy to się stało, wraz miał się zrobić niewidzialnym dla współsiedzących, że rozmawiali o nim jakoby odszedł. Czemu on się dziwiąc, i znowu dotknąwszy się pierścienia, miał nagłówek odwrócić od siebie i znowu uczynić się widzialnym. Co dostrzegłszy, próbował pierścienia, czy taką ma władzę, i rzeczywiście tak było: kiedy obracał nagłówek na wewnątrz, stawał się niewidzialnym, kiedy na zewnątrz, widzialnym. Przeświadczywszy się o tém, natychmiast wystarał się zostać jednym z posłów do króla; tam przybywszy żonę jego zeudżożył i z nią spółem napadłszy króla, zabił go i rządy posiadał. Gdyby tedy dwa takie były pierścienie, i jeden włożył na palec *sprawiedliwy*, drugi *niesprawiedliwy*, żaden by pewnie, jak się zdaje, nie był z takiego diamentu kowany (tak twardy), ażeby wytrwał w *sprawiedliwości* i odważył się powstrzymać od cudzej własności, nietykając jej, gdyby mu wolno było, i z rynku bez trwogi brać coby chciał, i do mieszkań wszedłszy obcować z kimby chciał, i zabijać i z więzów uwalniać kogoby chciał, i inne rzeczy działać pomiędzy ludźmi, bogom równym będąc. Tak zaś czyniąc, nic innegoby nie czynił jak drugi, lecz do tego samegoby celu dążyli obydwaj. Wszakże to za wielki dowód uważać by można, że nikt *dobrowolnie* nie jest *sprawiedliwym*, lecz z przymusu, gdy dla pojedynczego nie jest to *dobrem*; bo gdziekolwiek każdy mniema iż będzie mógł *krzywdzić*, tam *krzywdzi*. Każdy bo przecież człowiek mniema że daleko więcej korzystniejszą jest z osobna (pojedynczemu) *niesprawiedliwość* od *sprawiedliwości*, prawdziwie mniemając, jak powie o takiej rzeczy rozprawiający; ponieważ, gdyby ktoś taką władzę posiadłszy w niczem niechciał *krzywdzić* ani się dotknąć cudzego, najgodniejszym pożałowania wydałby się mądrym, i najniedorzeczniejszym; lecz chwaliliby go przed sobą, zwodząc siebie, z obawy, ażeby sami *krzywdy* nie doznali. Tych rzeczy tedy położenie takie jest. Sąd atoli sam o życiu tych, o których mówimy, dopiero, gdy rozosobnimy *najsprawiedliwszego* od *najniesprawiedliwszego*, zdolni będziemy jak należy wydać, inaczej, nie. Jakież tedy jest to rozosobnienie? Takie. Nic nie odejmujemy, ani od *niesprawiedliwości* *niesprawiedliwego*, ani od *sprawiedliwości* *sprawiedliwego*, lecz doskonałym każdego w jego czynności postawmy. Najprzód zatem *niesprawiedliwy*, jakoby owi dzielnicy rękodzielnicy, niechaj działa. Jako sternik tęgi albo lekarz niepodobne rzeczy w sztuce i podobne przenika, i do tych się bierze, tamtych niecha, jeszcze nadto, jeżeli gdzie się omyli, zdolny naprawić; tak i *niesprawiedliwy*, jak przynależy biorący się do *niesprawiedliwych* czynów, niechaj się

ukrywa, jeżeli ma dzielnie być niesprawiedliwym, schwytanego trzeba uważać za niedołęgę, najwyższa bowiem niesprawiedliwość jest, uchodzić za sprawiedliwego nie będąc nim. Dać więc trzeba doskonale niesprawiedliwemu doskonałą niesprawiedliwość, a nic nie odejmować, i pozwolić trzeba żeby dopuszczając się największych niegodziwości największe sobie zjednywał poważanie ze względu na sprawiedliwość; a jeżeli się powinie w czém, naprawiać był zdolnym, i ażeby był sposobnym oraz mówić do przekonania, jeżeli coś wykryje się z niesprawiedliwych jego czynów, i przemocą wyciskać, jeżeli przemocy potrzeba, przez męstwo i siłę i przygotowanych przyjaciół i majątek. Tego takiego postawiwszy, stawmy obok niego w mowie, męża prostego i uczciwego, podług *Aeschylosa, nie zdawać się lecz być dobrym chcącego*.)²⁾ Odciać więc trzeba owo *zdawać się*. Jeżeli bowiem zdawać się będzie być sprawiedliwym, dla zdawającego się będą zaszczyty i podarunki; nie widoczném więc byłoby, czy dla sprawiedliwości czy dla darów i zaszczytów takim jest. Obnażonym tedy być powinien ze wszystkiego prócz sprawiedliwości, i uczyniony zupełnie przeciwnie usposobionym pierwszemu: nic bowiem nie poczynając niesprawiedliwie, niechaj ma mniemanie największej niesprawiedliwości, ażeby wytrzymał próbę ze względu na swoją sprawiedliwość, nie skruszeniem się pod złem o sobie mniemaniem i co za tém idzie; lecz żeby był niewzruszony aż do śmierci, *zdając się być niesprawiedliwym przez życie, a będąc sprawiedliwym* (istotnie), ażeby tak obydwa do ostatecznego kresu doszedłszy, jeden sprawiedliwości, drugi niesprawiedliwości, osądzeni zostali, który z nich szczęśliwszym. (S.) He! he! rzekłem, o luby Glaukonie, jakżeż dzielnie każdego z dwu mężów jakby posąg do rozsądu wyglądasz. (G.) Jak tylko najlepiej mogę, rzekł. Gdy tedy takimi są obydwa, wcale już nie trudna, jak mniemam, wywieść mowę, jaki żywot każdego czeka. Wypowiedzmyż go. Jeżeli przecież coś szorstko się wyrazi, nie mniemaj, Sokratesie, że to ja mówię, *ale* wychwalający niesprawiedliwość przed sprawiedliwością. Powiedzą tedy oni, że tak usposobiony sprawiedliwy, będzie chłostany, na męki brany, pętany, że mu oczy będą wypalać, w końcu wszystko wycierpiawszy na pal wbity zostanie i pozna, że *nie* być sprawiedliwym, *lecz* zdawać się, pragnąć należy; a owe słowa Aeschylosa stósowniej było zwrócić do niesprawiedliwego. Niesprawiedliwy bowiem, powiedzą, ile pełniący dzieło z prawdą się wiążące, a *nie* podług mniemania ludzi żyjący, rzeczywiście *nie* zdawać się niesprawiedliwym, lecz *być* pragnie,

362

plon w głęboką brudę siejąc myśli,
z której zacne wyrastają rady³⁾,
najprzód żeby rządził w mieście, wydając się sprawiedliwym, potem żeby zenił się z kąd zapragnie, wydawał córki za kogo zapragnie, jednoczył się, stowarzyszał z którymi zapragnie, a nad to wszystko korzyść odnosił, zyskując tém że nie przykrém jest to poczynanie niesprawiedliwe. Otóż do walek idąc i pojedynczo i publicznie zwyciężać on będzie i przemagać przeciwników, przemagając zaś będzie bogatym, i przyjaciółom dobrze świadczyć a nieprzyjaciółom szkodzić będzie, i będzie bogom ofiary i pomniki bogate i wspaniałe przynosił i stawiał, i posługiwał od sprawiedliwego daleko lepiej tak bogom jak tym z ludzi, którym tylko zapomysli; tak iż nawet bogom miłszym być musi więcej daleko od sprawiedliwego. Tak tedy powiadają, Sokratesie, że i od bogów i od ludzi niesprawiedliwemu zgotowany jest lepszy żywot niż sprawiedliwemu.

²⁾ Siedmiu przeciwko Thebom w. 574.

³⁾ Z Aeschylosa „Siedmiu przeciw Thebom“ gdzie Amfaraos mówi w. 574.

Gdy Glaukon to był powiedział, miałem w myśli coś na to odeprzeć, ale brat jego Adimant⁴⁾ zawołał: przecież aby nie mniemasz, Sokratesie, że już dostatkim się rzekło o téj sprawie? (S.) Cóż więc? rzekłem. (A.) Otóż, mówi, to nie wypowiedziane jeszcze, co najbardziej winno być powiedziane. (S.) Więc podług przysłowia, rzekłem, niechaj brat bratu rękę podaje; azatem i ty, skoro tamten ustaje, pomagaj. Wszakże aby mnie powalić i niewładnym uczynić do niesienia pomocy sprawiedliwości, wystarcza choć to co Glaukon powiedział. (A.) A Adimant na to rzecze: nic nie powiadasz! lecz jeszcze i tego posłuchaj. Ażeby wyjaśniło się lepij, czego mi się chceć zdaje Glaukon, trzeba nam przecież przebieść i przeciwne mowy tych, o których wspominał, to jest tych co sprawiedliwość wielbią a niesprawiedliwość ganią. Mówią zaś pono i zachęcają ojcowie synów i wszyscy którzy się którymi opiekują, że należy być sprawiedliwym, *nie* sprawiedliwość przez się zachwalając, lecz czci z nią idące, gdy uważanemu za sprawiedliwego z tego uważania przypadają zaszczyty i ożenki, i to co wyliczył dopiero Glaukon, z dobrego mniemania o nim spotykające sprawiedliwego. Ku większemu przecież ci znaczenie mniemań podnoszą. Dołączając bowiem jeszcze pochwały ze strony bogów, obfite dobra mają do rozprowadzania, które bogowie pobożnym zdarzają. Jako zacny *Hesiod*⁵⁾ i *Homer*⁶⁾ mówią, pierwszy: że bogowie dla sprawiedliwych każą dębom z wierzchu rodzić żołędzie, w środku zaś pszczoły im żywić;

363

owce wełną nabite (mówi) gną się pod runy swojemu,
i innych takóż wiele darów tego rodzaju. Podobnie wymienia i drugi: *jakoby jakiego*, tak bowiem mówi, *króla zacnego, który czcąc bogi sprawiedliwość wozy, a ziemia mu czarna wydaje pszenice i jęczmion, obciążone są drzewa owocem, płodzą bezprzestannie trzody, a morze ryb dostarcza. Musaeos* zaś i syn⁷⁾) jego jeszcze jędrniejsze od tych dobra od bogów sprawiedliwym przydzielają. Do Hadesu ich bowiem mową zaprowadziwszy, ułożywszy i biesiadę zgotowawszy im świętych, uwieńczonych czynią już przez wszelki czas w upojeniu żyjącymi, mniemając najpiękniejszą nagrodą cnoty, to wiekuiste upojenie. Inni jeszcze dalej od tych nagrody od bogów pochodzące przeciągają: dzieci dzieci bowiem, mówią, i ród pozostawia po sobie, święty i wierny przysięgom. W ten i podobny sposób wysławiają sprawiedliwość. Bezbożnych zaś i niesprawiedliwych w pewne bagno zakopują w Hadesie i w sście wodę nosić zmuszają, jeszcze nadto za życia w złe mniemania wiodąc; które Glaukon o sprawiedliwych, uważanych za niesprawiedliwych, wyliczył pomsty, te wypowiadają o niesprawiedliwych, innych zaś nie mają. Chwała tedy i nagana obojga taka. Do tego przecież rozważ, Sokratesie, inny jeszcze rodzaj mów o sprawiedliwości i niesprawiedliwości, i przez prywatnych i przez poetów wypowiadany. Wszyscy bowiem jednemi ustami śpiewają, że piękném wprawdzie umiarkowanie i sprawiedliwość, trudném przecież i znojném, rozpusta zaś i niesprawiedliwość słodkiem i łatwém do nabycia, w mniemaniu tylko i w prawie niecném. Użyteczniejszemi nadto od sprawiedliwych niesprawiedliwe poczynania zgola osądzają, i złych bogaczy i inne władze dzierżących uwielbiać i czcić z gotowością pochopni publicznie i z osobona, owych zaś znieważać i wzgardzać, którzy wzdzy słabi i biedni są, chociaż przyznają że są lepszymi od tamtych. Nad to wszystko atoli

364

⁴⁾ Dni i Prace w. 231.

⁵⁾ Odyss. 19, 109.

⁶⁾ Eumolpos młodszy.

mowy o bogach i cnocie najdziwniejsze wypowiadają, jako przecież i bogowie wielu dobrym nie-szczęścia i żywot nędzny przydzielili, przeciwnym zaś przeciwną częśćkę. Toż jałmużnicy i wieszce do drzwi bogatych chodząc przekonywają, że jest przy nich moc od bogów im dana ofiarami i zamówieniami, jeżeli jakiej krzywdy dopuścił się który albo przodkowie jego, naprawiać ją w śród radości i świąt; a jeżeli który wroga udręczyć pragnie, z małym nakładem podobnie sprawiedliwego jak niesprawiedliwego uszkodzić może, gdyż zaklęciami pewnymi i wywołaniami bogów, jak powiadają, tych nakłaniać umieją, aby im byli usłużni. Tym wszystkim zaś mowom swoim poetów za świadków przywodzą, jednych, co nikczemności łatwość wykazując powiadają: *jako nikczemność i gromadą brać wolno z łatwością: gładka jest droga, i bardzo blisko mieszka; Przed cnotą zaś znój bogowie przeddrzwiami postawili i jakąś drogę długą a stromą.**) Owi zaś utrzymujący możność nakłaniania bogów przez ludzi Homerem się zaświadcza, że i on powiedział:**) *przeblagalnymi są i bogowie sami, i tych ofiarami i słobami łagodnymi, libacjami i tłustym dymem skłaniają ludźle błagając, kiedy który przekroczy i zgrzeszy*. Stós nadto xiąg rozkładają Muzaeosa, Orfeusza, Seleny i Muz potomków, jak powiadają, podług których ofiary swe odprawiają przekonywając nie tylko prywatnych, ale i miasta, że więc uwolnienia i oczyszczenia z krzywd przez ofiary i igrysk uciechy są jeszcze dla 365 żyjących, są również dla umarłych, które to dopełnieniami (teletami) zowią, a które nas od kar tamedycznych uwalniają; tylko którzy nie czynili ofiar, tych czekają srogie chłosty. Te wszystkie, rzekł Adimant, o luby Sokratesie, takie i tylorakie o cnocie i nikczemności rozprowadania, jako ludzie i bogowie je nagradzają, cóż mniemamy że sprawi w słuchających je duszach młodych, którzykolwiek dobrze usposobieni z natury i zdolni do wszystkiego tego co się mówi, jakby pszczoły nadlatując wychwytywać wraz ztąd wnioski dla siebie: jakim kto będąc i jaką puściwszy się drogą, jak najlepiej życie przebieży? Powie bowiem podobno taki młodzian do siebie podług Pindara***): owo: „czy z sprawiedliwością na mur wysoki czy z krzywemi oszukactwami, wystąpięszy i siebie tak obwarowawszy, wieść mam swój żywot? Podług tych powieści bowiem, jeżeli będę sprawiedliwym, chociaż się i nie będę zdawał, użytku to, mówią mi, nie przynosi żadnego, lecz trudy i kary jawne; niesprawiedliwemu przeciwnie a przysposobionemu w pozór sprawiedliwości boski żywot zapowiadają. Jeżeli więc udawanie, jak mi okazują mędrocwie, *prawdę gwałci leż: podstawą jest szczęście****)*, do niegodziwości mi zwrócić się należy całkiem; to jest należy mi jako przeddrzwi i przyozdobienie w około siebie cieniobraz cnoty opisać, listkę zaś najmędrszego Archilocha*****) wleć z tyłu za sobą, chytrą a w podstępny obfitą. Ale powie ktoś: nie łatwo zawsze ukrywać swoją nikczemność. Bo też, odpowiemy na to, żadna inna z wielkich rzeczy nie jest łatwą; przecież, jeżeli mamy być szczęśliwi, tą drogą iść trzeba, jak ślady mów prowadzą. Dla ukrywania się. skojarzać będziemy sprzysiężenia i stowarzyszenia koleżeńskie, są też nauczyciele przekonywania mądrość wymowy przed ludem i przed sądem podający, ztąd częścią przekonywać będziemy,

*) Hezioda Dni i Prace w 237.

**) Iliada 9, 497.

***) Z zatraczonego wiersza Pindara.

****) Simonidesa zdanie; jak powiada Scholiasta do Euripidesa Orestesa w 335.

*****) Alluzja do sławnej bajki Archilocha o liszce.

częścią pogwałcać, ażeby acz więcej przywłaszczając sobie nie być karanymi. Ależ bogów ni podejść ni zgwałcić nie można! Otóż jeżeli ich nie ma albo wcale się o ludzkie sprawy nie troszczą, i nam się troszczyć nie trzeba jak ukryć; jeżeli zaś są i troszczą się, nie z inąd przecież o nich wiemy ni zasłyszeliśmy, jak z mów i rody ich wyprowadzających poetów; ci zaś sami powiadają, że można ich ofiarami i łagodnymi słobami i pomnikami przekłaniać przeświadczywszy; tym atoli albo oboje, albo ani jednego ani drugiego wierzyć nie należy. Jeżeli więc wierzyć, toż krzywdzić i ofiarować od krzywd. Sprawiedliwymi bowiem będąc nie będziemy wprowadzić karani od bogów, lecz 366 i korzyści z niesprawiedliwości odepchniemy od siebie; jako niesprawiedliwi zaś zyskiwać będziemy, a przeblagiwając po przekroczeniu i zgrzeszeniu, skłoniwszy bogów, bez kary się rozstawać będziemy. Ależ w Hadesie odniesiemy karę za to, co tutaj nabroimy, albo sami albo dzieci dzieci! Alić, o luby! powie dalej rozumujący; wiele mogą ofiary dopełnienia i uwalniający od kar bogowie, jak to najpotężniejsze miasta utrzymują, tudzież bogów synowie, poeci i tłumacze bogów, którzy nam, że to tak jest, objawiają. Z jakiegoż więc jeszcze powodu mielibyśmy sprawiedliwość przed największą niesprawiedliwością wybierać, którą jeżeli pod układem fałszywego stępla przywłaszczymy sobie, i a bogów i u ludzi poczynąć będziemy po myśli, żyjąc i umarłszy, jako największa liczba i owi wyborowi powiadają? Z tego wszystkiego co się rzekło, jakiż sposób, Sokratesie, ażeby chciał czcić sprawiedliwość ten, komu jakaś władza posługuje czy duszy czy pieniędzy czy ciała czy rodu, a nie śmiał się on raczej gdy słyszy ją wychwalaną? Ztąd wypada iż, jeżeli kto potrafi i wykryć fałsz tego cośmy powiedzieli, a dostatecznie przeświadczył się, że najlepszym jest sprawiedliwość; wielką przecież ma ona wyrozumiałość i nie gniewa się na niesprawiedliwych, lecz wie, że, wyjąwszy kto z boskiego przyrodzenia nienawidząc niesprawiedliwość albo umiejętność powziąwszy wstrzymuje się od niej, z innych, nikt dobrowolnie sprawiedliwym nie jest; ale dla braku odwagi albo inną jakiej słabości nagania poczynanie niesprawiedliwe, jako nie można go pełnić. Jakoż i oczywista. Pierwszy bowiem z takich do władzy się dostawszy, krzywdzi ile tylko zdoła. A tego wszystkiego nic innego przyczyną, jak owo, ztąd cała ta mowa wyszła do ciebie zwrócona i od tego ku Glaukona i odemnie, Sokratesie, że, o wyborcy, z was wszystkich, ilu was głosi się być chwalcami sprawiedliwości, począwszy od owych pierwszych bohaterów, których mowy przetrwały aż do dzisiejszych ludzi, żaden nigdy nie zganił niesprawiedliwości ani nie pochwalił sprawiedliwości inaczej, jak ze względu na mniemania i zaszczyty i dary z nich płynące; samego atoli tego dwojga całą mocą w duszy posiadającego je znajdującego się, a przed bogami i ludźmi ukrywającego się, żaden nigdy, ani w poezji ani w prozie dostatecznie mową nie wywiódł wykazując, że pierwsze największym jest złem, jakie dusza w sobie dzierzy, drugie zaś, sprawiedliwość, największym dobrem. Gdyby tak bo- 367 wiem od początku przez was wszystkich było twierdzone i gdybyście od młodości nas tak przekonywali, nie strzeglibyśmy się wzajemnie, ażeby niesprawiedliwie nie czynić; lecz każdy samby był stróżem swoim, lękając się, aby krzywdząc z największym złem nie zamieszkał. To, Sokratesie, może jeszcze i więcej nad to, mogliby powiedzieć Thrazymach i inny który o sprawiedliwości i niesprawiedliwości; przewracając władzę (znaczenie) obóch, nieznosnie, jak mi się zdaje. Wszakże ja (nie potrzebuję bowiem wcale kryć się przed tobą) od ciebie pragnąc usłyszeć przeciwne temu zdanie, jak

mogę najbardziej, przeciągając mówię. Nie okazuj więc nam tylko mowę, że sprawiedliwość od niesprawiedliwości lepsza, ale co sprawiając każda posiadającemu ją sama przez się, jedna złem, druga dobrem jest; mniemania zaś ludzi, jak Glaukon zalecił, pomiń. Jeżeli bowiem nie odetniesz po obóh stronach prawdziwych lecz fałszywe przydasz, nie powiemy że sprawiedliwe chwalisz, lecz co się niem być zdaje, ani że ganisz niesprawiedliwe, lecz co się niem widzi, i że zachęcasz skrycie być niesprawiedliwym, i zgadzasz się z Thrazymachem, iż sprawiedliwe cudzém jest dobrem, przygodném mocniejszemu, niesprawiedliwe zaś sobie przygodném i użyteczném, choć słabszemu nieprzygodném. Skoro więc przyznałeś, że z największych dóbr godnych nabywania dla wynikłości swoich jedném jest sprawiedliwość, daleko bardziej zaś one same przez się, jako to widzenie, słyszenie, bycie rozumnym, bycie zdrowym, i które inne dobra są jeszcze prawdziwe, płynące z swojej istoty a nie z mniemań; to więc samo w sprawiedliwości wychwalaj, to jest: czém ona sama przez się posiadającego ją wspomaga, gdy niesprawiedliwość go uszkadza: nagrody zaś i mniemania ludzi, pozostaw innym do chwalenia. Tych posłuchałbym w ten sposób chwalcących sprawiedliwość a ganiących niesprawiedliwość i mniemania o nich i płące wysławiających i lżących; ciebie atoli bynajmniej, chyba że rozkażesz; tyś bowiem całe życie przebiegł nic innego nie rozważając, jak to. A zatem nie okaż nam mowę tylko, że sprawiedliwość od niesprawiedliwości lepszą, lecz co sprawiając obie posiadającemu, same przez się, czy ukrywając się czy nie ukrywając przed bogami i ludźmi, 368 jedna dobrem jest, druga złem.

A ja to usłyszawszy gdy zawsze już przymioty Glaukona i Adimanta podziwiałem, wtenczas nadzwyczaj się ucieszyłem i rzekłem: (S) nie źle do was, o synowie owego męża, którzyście się wstawili w bitwie o Megarę, początek elegii swęj ułożył ulubieniec*) Glaukona, powiedziawszy:

Aristona synowie, męża boskiego, cne plemię!

To mi się, o przyjaciele, dobrze wydaje stósować. Albowiem boskiego coś wiodło was, gdyście się nie przeświadczyli, że niesprawiedliwość od sprawiedliwości lepszą jest, tak uzdolnieni mówić o tém. Wydajecie mi się przecie rzeczywiście nie przeświadczeni; a wnioskuje o tém z reszty waszego obyczaju, ponieważ podług samych mów mógłbym niedowierzać. Im bardziej zaś wierzę, tém bardziej nie wiem co począć: ani bowiem jak iść w pomoc, pojmuję, gdyż zdaje mi się że nie możen jestem, a skazówką tego dla mnie, że na tém co mniemałem iż wykazałem dostatnio mówiąc przeciw Thrazymachowi, jako lepszą jest sprawiedliwość od niesprawiedliwości, nie poprzestaliście; ani też znowu wiem, jak niechać tego: obawiam się bowiem, aby i bezbożném nie było, być przytomnym obmawianiu sprawiedliwości, a usuwać się i nie posilkować jęj, jeszcze oddychając i odzywać się mogąc. Najlepiej tedy tak, jak mogę, pomoc nieść jęj będę. Glaukon zatem i inni prosili mię na wszelki sposób iść w pomoc i nie popuszczać mowy, lecz rostrząsać: i czém jest każde z dwojga i co do użyteczności obojga jak się rzecz ma po prawdzie. Powiedziałem więc, co mi się zdawało, że poszukiwanie, do którego się zabraliśmy nie błahe, lecz bystrego, jak mi się okazuje, wzroku wymaga. Ponieważ więc siły nasze nie wielkie, zdaje mi się, rzekłem, iż tak poszukiwanie o tej sprawie urządzić wypada, jakieby nastąpiło, gdyby ktoś nakazał drobne pismo z daleka odczytać nie bardzo ostro widzącym, a zaśemby

*) Kritias podobno poeta, którego pieśni zaginęły.

któryś dostrzegł, że to samo pismo znajduje się i gdzieindziej a większe i na większym obszarze; tedy nader w porę okazałoby się to odkrycie, mniemam, aby najprzód to większe pismo przeczytawszy, potem owo mniejsze obejrzeć, czy jest takie same. (Ad.) Niezawodnie, rzekł Adeimantos; ale cóż ty takiego, Sokratesie, w poszukiwaniu około sprawiedliwego upatrujesz? (S) Ja ci to, rzekłem, powiem. Mówimy przecie że jest sprawiedliwość pojedynczego człowieka, i że jest sprawiedliwość całego miasta? (Ad) Owszem, rzekł. (S) Czyż nie większém miasto od jednego człowieka? (Ad) Większe, rzekł. (S) Pewnie tedy więcej sprawiedliwości w większém będzie i łatwiejszą ona tam do poznania. Jeżeli więc chcecie, najprzód w miastach szukajmy, czém jest, a potem tak 369 oglądać ją będziemy i w każdym pojedynczym, podobieństwo większego w kształcie mniejszego rozpatrując. (Ad) Owoż zdajesz mi się, rzekł, wybornie mówić. (S) Czyż tedy, rzekłem, jeżeli widzieć będziemy w mowie powstające miasto, i sprawiedliwość jego widzieć będziemy powstającą razem i niesprawiedliwość? (Ad) Podobno, rzekł. (S) Czyż gdy to się stanie i nadzieja jest że łacniej zobaczemy czego szukamy? (Ad) Wielka, rzekł. (S) Zdajeż się wam zatem iż trzeba wziąć się do dokonania tego? mniemam bowiem że nie mała to jest praca. Zastanówcie się nad tém. (Ad) Zastanowiliśmy się, rzekł Adeimantos; nie czyni tylko inaczej.

(S) Powstaje tedy, rzekłem, miasto, jak mniemam, ponieważ z nas każdy nie wystarcza sobie, lecz potrzebnym jest wielorga; albo jaki, mniemasz, inny początek buduje miasto? (Ad) Żaden inny, rzekł. (S) Tak więc przybierając inny innego do innej pomocy, a tamten jeszcze do innej potrzeby, jako potrzebujący wielu rzeczy, wielu do jednego pomieszkania zgromadziwszy jako towarzyszyw i pomocników, temu wspólnemu zamieszkanu nadaliśmy imię miasta. Czy tak? (Ad) I bardzo, rzekł. (S) Udziela zatem inny innemu, jeżeli czego udziela, lub bierze, mniemając że mu tak lepiej będzie? (Ad) I owszem. (S) Nuże więc, rzekłem, mowę od początku uczynmy miasto; uczyni je wdy, jak się zdaje, nasza potrzeba. (Ad) Jakżeby nie? (S) Ależ pierwszą i największą z potrzeb przysposobienie pokarmu, aby być i żyć. (Ad) Zupełnie. (S) Drugą zatem (potrzeba) mieszkania, trzecią odzieży i tym podobnych. (Ad) Tak jest. (S) Nuże więc, rzekłem, jakżeż miasto wystarczy do tak wielkiego przysposobienia? czyż inak jak że jeden rolnikiem, drugi budowniczym, inny tkaczem będzie? czy także szewca tamże dodamy lub którego innego przysposabiać rzeczy do ciała należących? (Ad) Niezawodnie. (S) Składać się zaś pono będzie miasto najkonieczniej z czterech lub pięciu mężów. (Ad) Okazuje się. (S) Jakżeż teraz? czyż każdy z tychże pojedynczo ma dzieło swoje dla wszystkich wspólnem czynić, jako rolnik, jednym będąc, przysposabiać żywność dla czterech i 370 cztery razy tyle czasu i trudu nakładać do przysposabiania żywności, i innym ją udzielać; czy też zaniedbawszy tego, sobie tylko czwartą część czynić tej żywności w czwartej części czasu, trzy zaś pozostające mu części czasu spotrzebowywać, już to na przysposobienie sobie mieszkania, już odzieży, już obuwia, i tak nie udzielać się innym znoić, lecz sam dla siebie swoje rzeczy działać? A Adeimant rekl: może, Sokratesie, tak jest łatwiej, jak na ów sposób. (S) Na Zeusa, rzekłem, wcale nie od rzeczy. Przypominam bo sobie sam coś powiedział, że najprzód każdy nienader podobny każdemu się rodzi, lecz różniący się usposobieniem, inny do innej pracy działania. Czy nie zdaje ci się? (Ad) Mnie owszem. (S) Jakżeż zaś? czy lepiej będzie działał ktoś jednym będący, jeśli wiele

sztuk wyrabiać będzie, czy kiedy jedną tylko jeden? (Ad) Kiedy, rzekł, jedną jeden. (S) Ależ przecię, rzekłem, i to jasne, że kiedy kto jakiego dzieła porę opuści, przepada ono. (Ad) Jasne to. (S) Nie lubi bowiem, mniemam, rzecz działana na wywczas pracującego czekać, lecz konieczność, aby pracujący do rzeczy działanej brał się *nie* mimochodem jeno. (Ad) Konieczność. (S) Z tych już powodów i więcej wszystkiego powstaje i lepij i łatwiej, kiedy jeden jedno po usposobieniu i w porze, wywczas od innych zajęć zachowując, działa. (A) Najzupełniej. (S) Więcej więc, o Adeimancie, potrzeba obywateli jak czterech do przysposobienia tego co mówimy. Bo rólunik, jak słuszną, nie sam będzie sobie robił plug, jeżeli ma być dobry, ani łopaty, ani inne narzędzia do rólnictwa należące: ani znowu budowniczy; wielu bo i temu rzeczy potrzeba; tak samo i tkacz i szewc. (Ad) Prawda. (S) Ciesłami więc i kowalami i wielu takimi rzemieślnikami stając się nam współtowarzysze miasteczka, ludném je uczynią. (A) Niezawodnie. (S) Ale jeszcze nie nader wielkiem by się ono zrobiło, gdybyśmy im skotarzy i owczarzy i innych resztę pastuchów dołączyli, ażeby i rólnicy do orania mieli woły i budowniczy do zwózek wraz z rólnikami używali pociągowego bydła, tkacze zaś i szewcy skór i wełny. (A) Ale téż, rzekł, i nie nader małym byłoby miasto, posiadające to wszystko. (S) Otóż, rzekłem, założyć samo miasto w takim miejscu, gdzieby dowozowych rzeczy nie potrzebowali, prawie niepodobna. (A) Niepodobna. (S) Potrzebować więc nad to będzie i innych jeszcze, którzy mu z innego miasta donosić będą to czego mu nie dostaje. (A) Będzie potrzebować. (S) Otóż jeżeli goło przyjdzie poseł, nie nie przynoszący z tego czego tamci potrzebują od tych, od których sprowadzają czego im potrzeba, goło odejdzie; czy nie tak? (A) Zda mi się. (S) Potrzeba więc aby rzeczy w domu nie tylko dla siebie wystarczającymi czynili, ale i takie i w takim zapasie, aby ich tamtym, od których potrzebują, udzielić mogli. (A) Potrzeba bo. (S) Więcej więc rólników i innych rzemieślników potrzeba nam dla miasta. (A) Więcej bo. (S) I takóž i innych posłanników pewnie, mających wprowadzać i wyprowadzać wszystko. To zaś są kupcy; czy tak? (A) Tak jest. (S) Więc i kupców będziemy potrzebowali. (A) Niezawodnie. (S) A jeżeli morzem kupczenie odbywać się będzie, wielu innych jeszcze nadto miasto potrzebować będzie, to jest świadomych pracy około morza. (A) Wielu zaiste. (S) Jakżeż dalej? W mieście samém, jakżeż udzielać sobie będą wzajem tego co każdy działa? dla tego téż to spółkę uczyniliśmy i miasto założyliśmy. (A) Jasna wzdry, rzekł, że kupując i sprzedając. (S) Rynek więc i pieniądze jako znak dla zamiany powstaną nam z tego. (A) Niezawodnie. (S) Czyż przyniósłszy rólunik na rynek coś z swojej pracy, albo inny który z rzemieślników, jeżeli nie na ten sam czas przyjdzie co ci, którzy potrzebują zamienić jego prace, próżnować będzie w swoim rzemiośle siedząc na rynku? (A) Bynajmniej, rzecz, lecz są którzy to widząc siebie do téj posługi stawiają, to jest w dobrze urządzonych miastach zwykle najslabsi co do ciała i nie zdolni do pełnienia innej pracy. Tu bowiem w miejscu trzeba tym czekając około rynku jedno za pieniądze wymieniać chcącym coś sprzedać, to znowu za pieniądze wymieniać tym, którzy potrzebują coś kupić. (S) Ta tedy, rzekłem, potrzeba powstanie przekupniów wywoła nam w mieście; albo czy nie nazywamy przekupniami posługaczy do sprzedawania i kupowania ustanowionych na rynku, owych zaś do miast wędrujących kupcami? (A) Niezawodnie. (S) Jeszcze pewni, jak mniemam, inni są posługacze, którzy co do umysłu nie bardzo godni stowa-

371

rzyszenia, ale siłę ciała wystarczającą do trudów posiadającą; którzy to téj siły użytek sprzedając a cenę tę zacięgiem zowią *zacięgiymi*, jak mniemam, zowią się; czy tak? (A) Zupełnie. (S) Dopełnieniem więc są, jak się zdaje, i zaciężni. (A) Zda mi się. (S) Czyż już, o Adeimancie, tak nam się miasto wzmogło iż jest zupełném? (Ad) Pewnie. (S) Gdzież tedy w niem będzie sprawiedliwość i niesprawiedliwość i w którym razem urodzona z tych którycheśmy rozważali? (A) Ja, rzekł, Sokratesie, nie wiem, chyba że jakoś w ichże samym pewném zażywaniu się wzajemném? 372 (S) Otóż, rzekłem, może dobrze mówisz; toż trzeba ci rozważyć a nie zrażać się. Najprzód więc uważmy, w jaki sposób żyć będą owi tak przysposobieni. Inakże, jak strawę przyrządzając i wino i odzież i obuwie, i zbudowawszy mieszkania latem po większej części nago i bez obuwia pracować oni będą, zimą zaś odziani i obuci dostatnio? żywić się zaś będą z jęczmienia grubą mąkę przysposabiając, z pszenicy cienką, jedno piekąc, drugie *zaczyniając*; wyborne kluski i chleby na jakiej trzcinie rozkładając, albo na czyste liście, rozłożywszy się na podestłaniach taxusowych i myrtowych biesiadawać będą i sami i dzieci, przypijając wina, uwieńczeni i pochwaly bogom śpiewając, słodko przebywając ze sobą, nie nad dobytek płodząc dzieci, strzegąc się ubóstwa lub wojny? A Glaukon podchwyciwszy, Bez przysmaczku, rzecz, jak się zdaje, czynisz mężów tych uczującymi. (S) Słusznie, rzekłem, mówisz; zapomniałem, że i przysmak mieć będą, sól oczywiście i oliwki, i sēr i cebulę i warzywa, jak oto pola dostarczają do kuchni, gotować sobie będą. I *wety* im nadto zastawimy z fig i groszków i fasoli, i myrtowe jagody i buczynę piec sobie będą przy ogniu pomiernie podpijając. I tak żywot wiodąc w pokoju ze zdrowiem, jak słuszną, starcami umierać będą, inny taki żywot potomkom przekazując. Na to Glaukon: gdybys ty, rzecz, miasto chlewniej trzody, Sokratesie, urządził, czybys je czém inném jak tém napasał? (S) Ale jakżeż inaczej przystoi, rzekłem, Glaukonie? (Gl) Jak jest w obyczaju, odparł, ażeby na łożach spoczywali, mniemam, nie mający marnieć, ażeby ze stołów biesiadowali, i przysmaki jakie i dzisiajsi ludzie mają posiadali i wety. (S) Dobrze, rzekłem; rozumiem. Nie miasta to, jak się zdaje, szukamy po prostu jak ono powstaje, ale i zbytkującego miasta. Może i nie źle tak jest; przypatrując się bowiem i takiemu dostrzeżem prędkiej może sprawiedliwości i niesprawiedliwości, jak się one tam w miastach rodzą. Otóż prawdziwe miasto zdaje mi się być to, któreśmy opisali jakoby zdrowe 373 jakieś; jeżeli zaś chcieć abyśmy i owo nabrękle miasto obejrżeli, nie nie przeszkadza. Otóż tedy pewnym nie wystarczy, jak się zdaje, ani ten sposób życia, lecz znajdują się jeszcze i łoża i stoły i inne naczynia, i przysmaki więc i maście i wonności i towarzyski i ciastka, a to wszystko rozmaite. Nadto i to o cemeśmy najprzód mówili, już nie jako konieczne kładzone być winno, owe mieszkania i odzież i obuwie, ale należy poruszyć i malarstwo i farbierstwo, i złoto i kość słoniową i wszystko tego rodzaju nabywać potrzeba; czy nie? (Gl) Tak, rzekł. (S) A więc i większym znowu należy uczynić miasto, owo bowiem zdrowe już nie dostateczne, lecz wraz je trzeba napełnić ciężarem i mnóstwem, które to rzeczy już nie dla niezbędności są po miastach, jako to łowcy wszyscy i udawacze, wielu około kształtów i barw, wielu znowu ckoło muzyki zabawnych, poeci i tych posługacze, *rhapsodowie*, aktorowie, tancerze, przedsiębiorcy widowisk teatralnych, naczyń rozmaitych rzemieślnicy, tak innych jako należących do stroju niewieściego. Toż i sług więcej potrzebować będą

dziemy, lub czy ci się nie zdaje, iż będzie potrzeba ochmistrzów, nianiek, ochmistrzyń, pokojówek, balwierzy, kucharzy i pasztetników? Jeszcze i pastuchów chlewnęj trzody potrzebować będziemy. Tego bowiem w pierwszym mieście nie było; całkiem bowiem było zbyteczne, w tém zaś i bez tego obéjść się nie będzie można. Potrzeba takóž będzie i innego bydła rozmaitego, jeżeli kto je jadać pragnie. Czy nie? (G) Jakżeż bo nie? (S) Czyż więc i w potrzebie lekarzy daleko bardziej nie będziemy tak żyjąc, niż tak jak pierwój? (G) Daleko. (S) I kraj przecież, ów wtedy wystarczający do wyżywienia tamtych, drobnym już teraz z dostatniego się stanie; lub jak mówimy? (G) Tak, rzeczce. (S) Czyż więc nie należy nam od kraju sąsiadów odciąć coś, jeżeli mamy posieść dostatni do orania i żywienia, a owym znowu z naszego, jeżeli i oni puszczać się na zarabianie majątków nieograniczone, przekroczywszy krańce potrzeb koniecznych? (G) Wielka konieczność, rzekł, Sokratesie. (S) Wojować więc będziem zatém, o Glaukonie? czy jak będzie? (G) Tak, rzeczce. (S) I bynajmniej nie powiemy, rzekłem, ani czy zle ani czy dobre wojna sprawia, ale tyle tylko, żeśmy znowu powstanie wojny wynaleźli, z czego najbardziej miastom i prywatnie i publicznie nieszczęścia powstają, kiedy powstają. (G) Zupełnie. (S) Jeszcze więc, o luby, większego miasta potrzeba i nie o mało, ale o cały obóz większego, któryby wyszedłszy w pole o całą posiadłość i tych o których teraz mówiliśmy bezpieczeństwo walczył z nacierającymi. (G) Jakżeż? rzekł; samiz nie wystarczają temu? (S) Nie, rzekłem, jeżeli i ty i my wszyscy dobrze się zgodzili się, kiedyśmy tworzyli miasto. Zgodziliśmy się zaś, jeżeli pamiętasz, że nie podobną jest, aby jeden wiele sztuk dobrze wyrabiał. (G) Prawdę mówisz, rzekł. (S) Jakżeż więc, rzekłem? czyż zawód około wojny nie zdaje się być sztucznym? (G) I bardzo, rzekł. (S) Czyż więc szewiectwem bardziej się opiekować trzeba, jak wojskową? (G) Bynajmniej. (S) Ależ bo zabraniamy ażeby szewc nie usiłował być rólnikiem razem i tkaczem i budowniczym, lecz szewcem, ażeby nam dzieło szewczy sztuki dokładnie sprawiane było, i z drugich każdemu jednemu tak samo to jedno oddaliśmy, do którego usposobiony jest każdy, oraz ażeby od wszystkiego innego wywczas mając i przez całe życie toż jedno wyrabiając, nie opuszczając chwil właściwych, dobrze onoż wyrabiał; sprawy zaś około wojny, nie powinnyż jak najdokładniej być dokonywane? lub czy to tak łatwe, że i z rólników który razem wojakiem będzie i z szewców i inną sztukę jakąkolwiek pracujący, graczem zaś w kamień lub kostki ani jeden nie stanie się dokładnym, nie ćwicząc się w tém jedném od chłopca, tylko pobocznie (się) zajmując? i tarcz ująwszy lub którą inną broń lub narzędzie wojenne w tym samym dniu jeszcze dostatecznym okaże się zapaśnikiem w bitwie ciężkobrajnych lub innój której, z innych zaś narzędzi żadne żadnego rzemieślnikiem ani szermierzem, ujęte w ręce, nie uczyni, ani będzie przydatnem temuż, jeżeli wraz umiejętności każdego nie powziął ani ćwiczenia dostatecznego nie odbył? (G) Wieleby též, rzekł, narzędzia te były warte! (S) A więc, rzekłem, o ile najważniejszym jest rzemiosło strażników, o tyle wywczasu od innych i sztuki i starania największego pono potrzebuje. (G) Mniemam ja, rzekł. (S) Czyż przecię nie takóž przyrodzonego uzdatnienia do sprawy? (G) Jakżeby nie? (S) Naszą więc rzeczą pono będzie jak się widzi, jeżeli potrafimy, wybrać, które to i jakie usposobienia uzdatniają do straży miasta. (G) Naszą zaiste. (S) Na Zeusa, rzekłem, nie łatwą wždy pracę podjęliśmy; atoli nie należy tracić odwagi, o ile przynajmniej siła dozwoli.

(G) Nie należy, rzekł. (S) Czy mniemasz tedy, rzekłem, że się czémś różni przyrodzenie szlachetnego psiaka ze względu na strażowanie od szlachetnego młodzieńca? (G) Jak to rozumiesz? (S) Na przykład bystrym potrzeba być każdemu z nich co do czucia dostrzegawczego i chyżym do ścigania dostrzeżonego, i silnym znowu, jeżeli wypadnie dopadłszy walczyć. (G) Potrzeba bo, rzeczce, tego wszystkiego. (S) Toż takżę męznym, jeżeli dobrze walczyć ma. (G) Jakżeż nie? (S) Męznym zaś czy będzie chciał być niepopędliwy czyto koń czy pies czy inne jakiegokolwiek zwierzę? albo czy nie dostrzegł, jak niezwalczonym i nie do pokonania jest gniew, który gdy jest w duszy, ona na wszystko nieustraszona i niezwyciężona? (G) Dostrzegłem. (S) Jak więc usposobionym co do ciała być winien strażnik, jasna. (G) Tak jest. (S) I takżę co do duszy, że winien być popędliwym. (G) I to. (S) Jakżeż przecież, o Glaukonie, nie okrutnymiż oni będą ku sobie i ku innym obywatelom, takimi będąc z przyrodzonego usposobienia? (G) Na Zeusa, rzekł, nie łatwo.* (S) Wszakże potrzeba ażeby względem swoich łagodnymi byli, a względem nieprzyjaciół twardymi; jeżeli zaś nie, to tamci nie będą czekać, aż ich inni zatracą, lecz sami uprzedzą tego dokonywając. (G) Prawda, rzekł. (S) Cóż więc, rzekłem, uczynimy? zkaż razem łagodny i wielkogniewny obyczaj wynajdziemy? przeciwném bowiem popędliwemu jest łagodne usposobienie. (G) Okazuje się. (S) A jednak, jeżeli jednego z tychże pozbawiony kto będzie, strażnikiem dobrym nie będzie; to zaś nie podobnemu się równa, i tak więc wypada, że niepodobna, aby strażnik dobry powstał. (G) Prawie że tak, rzeczce. (S) Tu ja zawachawszy się i obejrawszy na to co poprzedziło, Słusznie, rzekłem, przyjacielu, wachamy się; od obrazu bowiem, któryśmy postavili, odbiegliśmy. (G) Jak mówisz? (S) Nie zważyliśmy, że są przecież przyrodzenia, o jakich nie wierzyliśmy, aby posiadały te dwa sprzeczne przymioty. (G) Gdzież wždy? (S) Ujrzyć je może ktoś i w innych zwierzętach, przede wszystkim atoli w tém, któreśmy porównali ze strażnikiem. Wiesz bowiem pono o szlachetnych psach, że ten jest ich z przyrodzenia obyczaj, iż dla oswojonych z sobą i znajomych są jak najwięcej można najłagodniejszemi, dla nieznajomych zaś sobie, przeciwnie. (G) Wiem zaiste. (S) To więc jest podobne, rzekłem, i nie przeciw przyrodzeniu szukamy aby takim był strażnik. (G) Nie zdaje się. (S) Czyż zdaje ci się zatém tego nadto potrzebować mający być strażującym, aby do téj popędliwości przyłączyła się jeszcze w nim miłość mądrości przyrodzona? (G) Jakżeż to? 376 rzekł; nie rozumiem. (S) I tego dopatrzysz, rzekłem, w psach, co i podziwienia godne w tém zwierzęciu. (G) Czegóż to? (S) Że kiedy zobaczy nieznajomego, gniewa się, chociaż nic złego wprzód odeń nie doznał, kiedy zaś znajomego, miłuje, chociażby nawet nic nigdy dobrego od niego nie doświadczył; albo czy jeszcze tego nie podziwiałeś? (G) Nie bardzo, rzekł, do tego czasu na to uwagę zwracałem; że przecież to pono pies czyni, jasna. (S) Zaprawdę przecież uprzejmym okazuje się ten stan jego usposobienia, i prawdziwie miłującym mądrość. (G) W jaki sposóbże? (S) W ten, rzekłem, że postaci miłój od nieprzyjacznej w żaden inny sposób nie rozróżnia, jak przez to że raz poznaje, drugi raz nie poznaje. Wszakże jakżeby nie miało być miłującym poznawanie to, co z świadomością i nieświadomością rozgranicza swoje od obcego? (G) Nie może, rzekł, być inaczej? (S) Aliści, powiedziałem, miłujące poznawanie a miłujące mądrość jest jedno i to samo. (G) Jedno i to samo, odrzekł. (S) Nie posta-

* Powstrzymaj się od okrucieństwa tego.

wimyz więc śmiało twierdzenia i co do człowieka, że tenże, jeżeli ma względem domowych i znajomych łagodnym być z przyrodzenia, miłującym mądrość i miłującym poznawanie być powinien? (G) Postawimy, rzekł. (S) Miłującym więc mądrość i popędlivym i chylim i silnym będzie nam z przyrodzenia, ów mający być pięknym i dobrym strażnikiem miasta. (Gl) Najzupełniej, rzekł. (S) Ten więc taki nam będzie. Lecz w jakim sposób wychowywać się nam będą i kształcić strażnicy? i czyż nam to rozważającym w czym do rzeczy pomaga, ażeby dopatrzeć tego, dla czego wszystko to rozważamy, to jest sprawiedliwości i niesprawiedliwości, w jaki sposób one w mieście powstają? ażebyśmy więc przynależnej mowy nie pominęli albo za długiej nie przebiegali. — A brat Glaukona (Adeimant), Bardzo, rzecz, ja do rzeczy wiodącemu tuszę być to rozważanie. (S) Na Zeusa, rzekłem, o miły Adeimancie, nie należy tedy go popuszczać, choć i przydłuższemu jest. (Ad) Nie, zaprawdę. (S) Nużę więc, jakby w bajce gwarzący powiatki i wywczas mający, w mowie kształćmy naszych mężów. (Ad) Owoż tak należy.

(S) Jakież więc jest to wykształcenie? albo trudnoż wynaleść lepsze od wynalezionej przez długi czas? Jest zaś niemi pono dla ciał *gimnastyka*, dla dusz *muzyka*. (Ad.) Jest bo. (S.) Czyż tedy nie muzyką pierwój zaczniemy ich kształcić, niż gimnastyką? (A) Czemu nie? (S) Muzyką zaś mówiąc, czy i mowy rozumiesz przez to, czy inac? (Ad) Owszem. (S) Mów zaś dwojaki rodzaj, jeden prawdziwy, kłamstwo zaś drugi? (A) Tak jest. (S) Kształcić więc należy w obydwóch, 377 najprzód zaś w kłamstwach? (Ad) Nie rozumiem, rzekł, jak to mówisz. (S) Nie rozumiesz, rzekłem, że najprzód dzieciom bajki opowiadamy? toć bowiem, że w ogólności się wyrażę, kłamstwo, jest atoli i prawda w środku. Pierwój więc bajek do dzieci, niż ćwiczeń gimnastycznych używamy. (Ad) Jest tak. (S) To więc rozumiałem przez to, iż pierwój muzyki imać się należy niż gimnastyki. (A) Słusznie, rzekł. (S) Teraz wiesz, że początek wszelkiego dzieła najważniejszym, mianowicie dla każdego młodego i delikatnego jakiegokolwiek bądź? najbardziej to bowiem wtenczas tworzy się i wpaja kształt jaki kto pragnie każdemu wznaczyć. (Ad) Bardzo. (S) Czyż więc łatwo tak pozwolimy, ażeby dzieci pierwszych lepszych powieści przez pierwszych lepszych opowiadaczy utworzonych, słuchały, i przyjmowały w dusze, jak to jest po największej części, wyobrażenia owym, które, gdy dorosną, mniemać będziemy że mieć powinny, przeciwnie? (Ad) Pod żadnym względem nie pozwolimy. (S) Najprzód więc, jak słuszna, dozorować powinniśmy twórców powieści, a którą piękną utworzą, tę wybierać, którą zaś nie, oddzielać. Wybrane znów, namawiać będziemy ochmistrzynie i matki, aby opowiadały dzieciom, i kształtowały ich dusze powieściami daleko 379 bardziej, jak ciała rękami; z tych zaś, które teraz opowiadają, największą część wyrzucić trzeba. (Ad) Jakież przecię, rzekł. (S) W większych, rzekłem, powieściach zobaczemy i mniejsze. Potrzeba bowiem przecię, aby ten sam w nich kształt był, i żeby to samo znaczyły, większe i mniejsze. Albo nie mniemasz? (Ad) Tak, rzekł; ale nie rozumiem ani o jakich to większych mówisz! (S) Które Heziod i Homer, rzekłem, nam wypowiedzieli i inni poeci. Ci to bowiem pono powieści ludziorz fałszywe ułożywszy, opowiadali i opowiadają dotąd. (Ad) Jakież przecię, rzekł, i cóż w nich naganiając, to mówisz? (S) Owoż, rzekłem, co należy i na czele i jak najbardziej naganiać, zwłaszcza jeżeli kto wraz i nie pięknie kłamie. (Ad) Cóż to jest? (S) Kiedy kto źle obrazuje

mową o bogach i bohaterach, jakimi są, jakby malarz wcale nie podobne obrazy malujący tym, którym podobne pragnął przedstawiać. (Ad) Bo i, rzekł, słuszna takie rzeczy naganiać. Ale jakież to one przecię, i o czymże to mówimy? (S) Najprzód, rzekłem, największe i o największych rzeczach kłamstwo powiedział ów, co nie pięknie skłamał, jako *Uranos* działał to co o nim powiada że zdziałał Heziod,* i jako *Kronos* znowu na nim się pomścił. Czyny zaś znowu Kronosa i uci- 378 pienia od syna, nawet gdyby były prawdziwe, nie mniemałbym aby powinny być tak po prostu rozprowadane nierozsądnym i młodym, lecz najwolój zamilczane; a gdyby konieczność jaka była je wypowiadać, ażeby potajemnie słuchało ich ile być może niewielu, zaofiarowawszy wprzód nie proszczaka, ale jakie wielkie i rzadkie bydlę, ażeby tak jak najmniejszej liczbie dostało się to usłyszeć. (Ad) Sąż i bo, rzekł, te mowy przykre. (S) I których nie należy, rzekłem, Adeimancie, powiadać w naszym mieście, ani mówić przystoi młodemu słuchaczowi, że *dopuszczający się ostatecznych bezprawioz, nie nadzwyczajnego nie czyni, nawet jeżeli krzywdzącego ojca wszelkimi środkami karze, ale że czyni to, co i z bogów pierwsi i najciężsi*. (Ad) Nie, na Zeusa, rzekł, ani mnie samemu nie zdaje się potrzebnym, aby to mówiono. (S) Ani wzdzy zgola, rzekłem, iż *bogowie bogom wojny wydają, zasady stawiają, walczą*; bo to nawet nieprawda; jeżeli przynajmniej mający nam strażować w mieście za najniecierpięszko uważają mają łatwe między sobą zniechędzenie się. Zdala więc od nas niech będzie, abyśmy im opowiadali bitwy Gigantów i ubarwiali, tudzież wiele innych nieprzy- jaźni i rozmaitych bogów i bohaterów z pokrewnymi ich i powinowatymi. Ale, jeżeli jako mamy ich przekonywać, że żaden nigdy obywatel jeden drugiego nie zniechędzał, i że to nie pobożnie jest, takie raczej mowy powiadane być mają zaraz dzieciom przez starców i starszki toż dojrzalszych, a poeci zmuszani, aby powieści swoje blisko tychu układali. *Hery zaś spętanie**)* przez syna i 379 *zrucenie Hefajstosa***)* przez ojca, zamierzającego bronić matki bitój i bitew bogów ile ich natworzył Homer, nie należy przyjmować do miasta, ani pod domysłami utworzonych ani bez domysłów. Młody bowiem nie zdolny jest rozsądzić, co jest domysł, a co nie; lecz co takowy powezmie w wyobra- żenia swoje, to trudne do zatarcia i niewzruszone pozostawać zwykło. Dla czego tedy pewnie przedewszystkiem starać się trzeba, ażeby co najprzód słyszą chłopięta, jak najpiękniej ku enocie to opowiadane słyszeli. (Ad) Ma bowiem, rzekł, słuszność po sobie. Lecz gdyby nas znowu kto zapytał, cóż to za *rzeczy* są, i jakie to mowy? jakież mu oznaczmy? (S) A ja rzekłem: o Adeimancie, nie jesteście poetami ani ja ani ty w tej chwili, tylko zakładcami miasta. Zakładcom 379 zaś wzory wiedzieć przystoi, podług jakich mają opowiadać poeci, przeciw którym jeżeli opowiadają, nie powinni tego im dozwolić, ale nie samym układać powieści należy. (Ad) Słusznie, rzekł; lecz to samo właśnie, owe wzory o pochodzeniu bogów, jakież to one? (S) Takie oto jakoś, rzekłem. Jakim bóg jest, tak go zawsze pono należy przedstawiać, czy to go który opiewa w bohaterskim wierszu, czy w pieśniach, czy w tragedji. (A) Trzebaż. (S) Czyż nie dobrym jest bóg z istoty, i czyż *tak* nie należy o nim mówić? (A) Czemu nie? (S) Ale żadne z dóbr nie jest szkodliwe; czy nie tak? (A) Nie zdaje mi się. (S) Ażaliż więc co nie szkodliwe, szkodzi? (A) Bynajmniej.

*) Hezioda Theogonia w. 154. w. 459.

**) Pausanias 1, 20.

***) Il. 1, 590.

(S) Co zaś nie szkodzi, czy jakie zło zrząda? (A) Ani to. (S) Co zaś nie złego nie zrząda, nie będzie ani żadnego złego przyczyną? (A) Jakżeby bo mogło? (S) Jakżeż zaś? użyteczneż dobre? (A) Tak. (S) Przyczyną więc dobrego powodzenia? (A) Tak. (S) Nie wszystkiego więc przyczyną dobre, ale tego, co dobrze przyrządzone, jest przyczyną, złego zaś nie jest przyczyną. (A) Zupełnie, rzekł. (S) Ani więc, rzekłem, bóg, skoro dobry, wszystkiego przyczyną, jak większość mówi, lecz niewielu dla ludzi przyczyną, wielu zaś nie jest przyczyną; daleko mniejsze bowiem dobra nasze od złego; i dobrego nikomu innemu przypisywać nie należy, złego zaś przyczyną w czemś innym szukać potrzeba, a nie w bogu. (A) Jak najprawdziwiej, rzekł, zdajesz mi się mówić. (S) Nie należy zatem, rzekłem, przyjmować ani Homera ani innego poety takie ot wykreślenie względem bogów nierozsądnie pełniącego i mówiącego,*) że *dwa wiadra leżą na progu Zeusa napelnione losami, jedno zcnemi drogic zaś nieszczęśliwemi; a któremu Zeus zamieszawszy da z obojga, raz temu na zło wypada, raz znowu na zcnie* (dobre); *komu zaś nie tak, lecz jedno nieszczęszone, tego straszny głód pędzi po boskiej ziemi*. Ani te rozdawcy i złego i dobrego Zeus nam zostal.***) Owo zaś złamanie przysięg i przymierza które Pandaros zerwał, jeżeli kto powie że z pobudki Atheny i Zeusa****) nastąpiło, nie pochwalimy; ani kłdtni bogów i zamieszania przez Themis i Zeusa****) wznieconych; 380 ani też znowu pozwałać trzeba, aby jak Aeschylus****) mówi słyszeli młodzi, że bóg pobudką jest śmiertelnym,

gdy zburzyć dom zapragnie z posad.

Lecz gdy który poeta wystawiać będzie cierpienia, w których się te jamby znajdują, Nioby, lub Pelopidów lub Trojan lub coś innego podobnego; albo nie należy mu pozwolić mówić że to są sprawy boga, albo, jeżeli boga, wynaleźć powinien prawie takie dla nich wytłumaczenie, jakiego szukamy, i oraz powiedzieć, że *bóg sprawiedliwie i dobre rzeczy zdziałal, tamci zaś przez ukaranie korzyści odnieśli*; że zaś nieszczęśliwymi są ukarani, a był to działającym bóg, tego nie należy pozwolić mówić poecie. Ale gdyby mówili, iż owi prosili o ukaranie i dla tego nieszczęśliwi i złem wprowadzie obciążeni, lecz że ukarani korzyść odnieśli od boga, to pozwolić; ażeby zaś mówić, iż nieszczęść przyczyną komu stawa się bóg, dobrym będący, tedy walczyć trzeba na wszelkie sposoby aby ani ktokolwiek coś takiego posiadał w swoim mieście, jeżeli to ma dobrych praw używać, ani słuchał, ni młodszy ni starszy, ani w miarach ani bez miar rozprowadane, ponieważ to takie rozprowadanie ani pobożne ani przygodne nam ani zgodne samo z sobą. (Ad) Głosuję z tobą, rzekł, za tym prawem i podoba mi się. (S) To tedy, rzekłem, jednym będzie z praw i wzorów około bogów, podług którego mówiący mówić a poezje składający układać je będą powinni, że oto nie wszystkiego przyczyną bóg, tylko dobrego. (A) I bardzo, rzekł, przydatnem. (S) Jakżeż zaś to drugie? czyż mniemasz, że bóg jest czarodziejem i jakby z zasady coraz to w innych kształtach się objawia, to sam czemś się stawiając i postać swoją na wiele kształtów przemieniając,

*) Iliad. 24, 527.

**) Z niewiedomego nam poety (przynajmniej w Homerze, jak go posiadamy) nie masz o tym nic.

****) Il. 4, 69.

*****) Il. 20 i 21.

*****) W Niobie, zatraconej tragedji.

to nas zwodząc i zmuszając, abyśmy takie mniemania o nim mieli; czy też że jest on prostym i najmniej ze wszystkich ze swojej postaci wychodzącym? (Ad) Nie umiem, rzekł, tego teraz tak powiedzieć. (S) Jakżeż to? czyż nie konieczna, aby, gdyby coś z jego postaci wystawianem być mogło, toż albo przez niego samego wystawianem było lub przez innego? (A) Konieczna. (S) Czyż przez innego to co jest najlepiej usposobione, najmniej zmieniane bywa ni wzruszane, jak ciało przez potrawy, napoje i trudy, i wszelka roślina przez skwary i wiatry i podobne wpływy, czyż im co zdrowsze i silniejsze, tém najmniej się zmienia? (A) Jakżeż nie? (S) Duszę zaś, im męniejszą i rozumniejszą, czyż tém mniej wpływ jaki z zewnątrz zamieszać i zmienić potrafi? 381 (A) Tak jest. (S) Otóż przecie i wszystko złożone, jako naczynia, budowy i ubiory, podług tej samej mowy, jeżeli dobrze udzielane i dobrze opatrzone, przez czas i inne wpływy jak najmniej zmieniane bywają. (A) Jest to tak. (S) Wszelkie tedy rzeczy dobrze opatrzone, czy z przyrodozenia czy przez sztukę czy przez oboje razem, najmniej przemianę od innego przyjmują. (A) Zdaje się. (S) Ależ przecie bóg i to co do boga należy na wszystkie strony najlepiej opatrzone. (A) Jakżeby nie? (S) Z tej strony tedy najmniej wiele kształtów mógłby mieć bóg. (A) Najmniej przecie. (S) Ale czyżby sam się nie mógł przemieniać i przeistaczać? (A) Oczywiście, rzekł, jeżeli się przemienia. (S) Czy więc na lepsze i piękniejsze przeistacza się, czy na gorsze i brzydsze od siebie? (A) Koniecznie, rzekł, na gorsze, jeżeli się przemienia; boć nie powiemy że bóg potrzebnym jest piękności lub cnoty. (S) Najśluszniej, rzekłem, mówisz; a kiedy te rzeczy tak się mają, czyż ci się zdaje, o Adeimancie, ażeby się który czyż bógów czy z ludzi dobrowolnie gorszym (jak jest) w jakibądź sposób czynić pragnął? (A) Niepodobna. (S) Nie podobna zatem, rzekłem, i bogu, aby się chciał zmieniać; lecz jak się zdaje, najpiękniejszym i najlepszym będąc ile można każdy z nich, trwa zawsze po prostu w postaci swojej. (A) Wszelka konieczność mówi za tym, rzekł. (S) Żaden więc, rzekłem, z poetów niechaj nam nie mówi, o najlepszy, że *bogowie gościnnym sprzymierzeńcom podobni innym krajów, pod wszelkimi postaciami przebywając nawiedzają miasta*.*) Ani też o Proteuszu i Thetidzie niechaj nie kłamię żaden, ani w tragedjach ni w innych poezjach niechaj nie wyprowadza Hery przemienionej w kapłankę, żebrającą dla błogosławionych dzieci rzeki Argejskiej Inacha;**) i innych podobnych rzeczy niechaj nam nie kłamią. Ani znowu niechaj matki wiarę temu dające dzieci nie straszą, opowiadając im powieści niedorzeczne, jako oto *bogowie pewni przechadzają się po nocy wielu cudzoziemców a różnorodnych przybrawszy postacie*, ażeby i przeciwko bogom zarazem nie bluźniły i dzieci nie robiły trwożliwszemi. (A) Nie, tego nie powinno być, rzekł. (S) Ale czyż, rzekłem, 382 sami bogowie wprowadzie nie zdolni są przemieniać się, lecz sprawiają aby nam się zdawało że się w różnych postaciach jawią, zwodząc i czarując nas? (A) Może, rzekł. (S) Jakżeż zaś? rzekłem; kłamaćże to chce bóg, czy mową czy uczynkiem złudę przed nami stawiając? (A) Nie wiem, rzekł. (S) Ty nie wiesz, rzekłem, że to co prawdziwem jest kłamstwem, jeżeli podobna tak powiedzieć, wszyscy bogowie i ludzie nienawidzą? (A) Jak mówisz, rzekł? (S) Tak, rzekłem, że najprzedniejszą częścią siebie i względem najprzedniejszych części nikt dobrowolnie kłamać nie chce, ale

*) Hom. Odyss. XVII, 485.

**) Hom. Odyss. IV, 456. i Pindar.

nadewszystko inne najbardziej się lęka, aby tam tego nie przyjął w siebie. (A) Ani teraz jakos, rzekł, nie rozumiem. (S) Myślisz bowiem, rzekłem, że coś górnego mówię; ja zaś tylko powiadam, że duszą co do istoty rzeczy kłamać i okłamać siebie, i być niewiedzącym, i tam mieć i posieść kłamstwo, wszyscy jak najmniej pono pragną i ono w tym względzie jak najbardziej nienawidzą. (A) Zaprawdę jak najbardziej, rzekł. (S) Otóż więc jak najstuszniej, rzekłem, to prawdziwym kłamstwem się zowie, owa, mówię, w duszy niewiadomość tego co siebie okłamał; ponieważ to co w słowach naśladowaniem jest pewnem tego co dusza doznała i później powstałym złudobrazem, to nie całkiem czystem jest kłamstwem. Albo nie tak? (A) Zupełnie. (S) Więc istotne kłamstwo nie tylko u bogów ale i u ludzi w znienawidzeniu jest. (A) Zdaje mi się. (S) Jakżeż zatem? kłamstwo w słowach kiedy i komuż pożyteczne, tak iż nie zasługuje na nienawiść? czyż nie naprzeciwko nieprzyjaciółom i niektórym z tak zwanych przyjaciół, kiedy przez szaleństwo albo jaki nierozum coś złego czynić zamierzają, wtenczas dla odwrócenia tegoż jakby lekarstwo użytecznem się staje? i czyż w tych, o których oto mówimy, powieściach, ponieważ nie wiemy, jak się ma z prawdą około starych rzeczy, przypodobniając prawdzie kłamstwo jak najbardziej, tak go użytecznem nie czynimy? (A) I bardzo, rzekł, tak jest. (S) Pod którym tedy z tych względów bogu kłamstwo pożyteczne? czyż dla niewiadomości starych rzeczy przypodobniając ma on kłamać? (A) Zaiste śnieszniem by to było, rzekł. (S) Kłamiącego więc poety nie masz w bogu. (A) Nie zdaje mi się. (S) Ale lękając się nieprzyjaciół mógłby kłamać? (A) Daleko od tego! (S) Ale dla nierozumu lub szaleństwa domowych? (A) Przecież żaden, rzekł, z nierozumnnych i szalonych bogu nie jest miły. (S) Nie ma więc powodu dla któregoby bóg kłamał. (A) Nie ma. (S) Na wszystkie strony więc bez kłamstwa jest boskość i bóstwo. (A) Zgoła, rzekł. (S) Bez wątpliwości tedy jest bóg z istoty prosty i prawdziwy i w uczynku i w mowie, i ani sam z kształtu swego nie wychodzi, ani innych nie zwodzi, ani w złudach ani w mowach ani w zselaniach znaków, ani na jawie ani we śnie. (A) Tak, rzecze, i mnie się samemu okazuje, kiedy cię słucham. (S) Przyznajesz więc, rzekłem, że to jest drugi wzór (typ), podług którego należy o bogach i mówić i śpiewać, to jest że ani oni czarodziejami nie są przez przemienianie siebie, ani nas kłamstwami nie uwodzą, ni w mowie ni w uczynku? (A) Przyznaję. (S) Wiele zatem w Homerze pochwalając, nie będziemy przecież chwalić owego przesłania Agamemnowi *Snu od Zeusa*,*) ani tego w *Aeschylowie***) kiedy Thetis powiada, że *Apollo* na jej weselu *śpiewając wyliczał jej szczęsne porody*, *Od chorób nie tknięte długie żywoty; i wszystko przebiegłszy, bogom mile (prawi) moje losy pochwalną pieśnią (paeanem) uwielbił, radując mi serce. A ja Feba usta boskimi nieklamięciami być turzyłam, wieszczą piniące się sztukę; On wdy sam pieśniarz, sam na biesiadzie przytomny, Sam to sławiący, sam był rabójem mojego dziecięcia!* Kiedy kto takie rzeczy o bogach wypowiadać będzie, oburzać się będziem i nie damy mu *Orszaku**) ani nie pozwolimy, aby nauczyciele używali tego do kształcenia młodych, jeśli mają nam strażnicy bogów czczącymi i boskimi zostać, o ile człowiekowi tylko podobna. (A) Zupełnie, rzekł, ja te wzory przyjmuję i pragnąłbym jako praw ich użyć.

*) Iliad. 2, 1.

**) Z zatraconej tragedji tegoż poety.

*) To znaczy: nie pozwolimy mu sztuk swoich przedstawiać na teatrze.

[illegible]

88PV DZ8
Programm des 2

SEP 20 1922

